

भारतीय नाटक की परंपरा और आधुनिकता का अध्ययन

Sunita Kumari¹, Dr. Tabassum Khan²

¹ Research Scholar, Department of Hindi, Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences, Sehore, M.P.

² Research Guide, Department of Hindi, Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences, Sehore, M.P.

DECLARATION:: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THIS JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN PREPARED PAPER.. I HAVE CHECKED MY PAPER THROUGH MY GUIDE/SUPERVISOR/EXPERT AND IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ PLAGIARISM/ OTHER REAL AUTHOR ARISE, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. . IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL..

सारांश

नाटक एक शैली के रूप में ५वीं शताब्दी में शुरू हुआ, इसका विकास क्लासिक ग्रीक थिएटर के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद १५ दिसंबर, २०१६ को संशोधित पांडुलिपि प्राप्त हुई। सुश्री विमोचना एम।, सहायक प्रोफेसर वेल टेक रंगराजन डॉ। संगुनथला आर एंड डी संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी चेन्नई के डॉ एमआर बिंदू एमए, एसोसिएट प्रोफेसर वेल टेक रंगराजन डॉ. संगुनथला आर एंड डी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई क्लासिक रोमन थिएटर मध्यकालीन थिएटर, एलिजाबेथन थिएटर, जैकोबीन थिएटर, रेस्टोरेशन ड्रामा, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न ड्रामा द्वारा सफल हुए। एक के बाद एक लाइन में लग रहे हैं। आधुनिक भारतीय रंगमंच उन सभी नाट्य गतिविधियों का योग है जो भारतीय नाट्य इतिहास के 2000 से अधिक वर्षों से हो रही थीं। कहा जाता है कि भारतीय रंगमंच ग्रीक रंगमंच से भी पहले शुरू हो गया था। डॉ. भांगे प्रकाश और भगत संतोष विश्वनाथ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, नाट्यशास्त्र में संरक्षित नाटक का भारतीय सिद्धांत, नाटक के सिद्धांत का सबसे पुराना ग्रंथ है। यह कहता है कि नाटक एक दैवीय उत्पत्ति है, और पवित्र वेदों से जुड़ा है। (६१६) पतंजलि में संस्कृत नाटक के बीज क्या हो सकते हैं, इसका सबसे पहला संदर्भ है। १४० ईसा उत्तरी से व्याकरण पर यह ग्रंथ एक व्यवहार्य तारीख प्रदान करता है। भारतीय रंगमंच की शुरुआत के लिए। पहली शताब्दी ईस्वी से संस्कृत नाटक के सबसे पुराने जीवित अंश। तब से नाटक जनता के बीच मनोरंजन का मुख्य रूप रहा है। संस्कृत रंगमंच के साक्ष्य का प्रमुख

स्रोत नाट्यशास्त्र (एक ग्रंथ पर एक ग्रंथ है) रंगमंच) जिसे भरत मुनि द्वारा लिखा गया माना जाता है। कालिदास को यकीनन सबसे बड़ा संस्कृत नाटककार माना जाता है, उनके बाद भवभूति और फिर सम्राट हर्ष हैं। हालाँकि, नाटक लेखन की अवधारणा 6 वीं से 18 वीं शताब्दी के बीच मौजूद नहीं थी।

मुख्यशब्द—भारतीय नाटक, भारतीय रंगमंच, नाट्यशास्त्र

प्रस्तावना

भारतीय भाषाओं में नाटक का इतिहास बहुत लंबा है। तमिल साहित्य को तीन प्रमुख भागों या विभागों के रूप में देखा गया रू गद्य और कविता, संगीत और नाटक। पूर्व-ईसाई युग में लिखा गया टोलकपियम नाटकों को लिखने और अभिनय करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। मौसमों की स्थापना और उस समय के सामाजिक सम्मेलनों से निकटता से जुड़ी भूमि के साथ चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया गया था। संस्कृत में नाट्य शास्त्र शायद दुनिया में प्राचीन नाटकों पर सबसे विस्तृत ग्रंथ है। जैसा कि थिरुमलाई (2001) बताते हैं, यह काम भारतीय काव्य, नाटक और ललित कलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। इस ग्रंथ में निहित विचारों से भारतीयों की पीढ़ियां प्रभावित हुई हैं। यहां तक कि हमारी फिल्में भी उसी सौंदर्यशास्त्र का पालन करती हैं जो इस उत्कृष्ट ग्रंथ में भारतीय राष्ट्र के लिए उपयुक्त है! कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएँ जो अब एक औसत भारतीय के पास अपने और अन्य जातीय-भाषाई समुदायों के बारे में हैं, नाटक पर इस दिलचस्प काम में चर्चा और उपयोग की जाती हैं। काम अतीत और वर्तमान की समाजशास्त्रीय जानकारी की खान है

सभी समुदायों में लोक रंगमंच

प्रत्येक भारतीय भाषा समुदाय में हमारे पास लोक-रंगमंच का अभ्यास होता है, जो अक्सर पौराणिक कथाओं, सामाजिक मूल्यों के माध्यम से प्रसारित होता है। यदि कल्पना को शनाटकीय कविताश कहा जाता है, तो सच्चा रंगमंच श्मन का रंगमंचश होता है और मंच मानसिक प्रदर्शन में सहायता करता है। जबकि ग्रीक नाटक की उत्पत्ति डायोनिसस की अनुष्ठान कार्यशाला में हुई थी, भारतीय नाटक को थेरुक्कुथु, यक्षगान, भजन, कृष्णदृम, जात्रा, तिरुगता, हरिकथा, कूडियादृम, और हमारे महाकाव्यों के पाठों में जीवित रखा गया है, जो सभी एक स्पष्ट प्रमाण हैं। भारतीय जनता की संस्कृति।

ब्रिटिश संपर्क का प्रभाव

ब्रिटिश विरासत के बाद, कलकत्ता (पूर्व), मद्रास (दक्षिण), बॉम्बे (पश्चिम), वाराणसी (उत्तर) जैसे प्रमुख शहरों में कहानी और मनोरंजन के आधुनिक रूप के रूप में रंगमंच की स्थापना हुई और इसने आधुनिक भारतीय नाटक का मार्ग प्रशस्त किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान इंग्लैंड से थिएटर कंपनियों ने सफेद साहिबों के मनोरंजन के लिए भारत का दौरा किया और उन्होंने यहां के भूरे अभिजात वर्ग पर अपनी छाप छोड़ी। पारसी समुदाय ने इस

लाभदायक उद्योग की क्षमता को देखा और इस प्रकार उन्होंने आने वाली हिंदी कंपनियों के समान नाटकों का निर्माण करने वाली स्थानीय मंडलियां बनाईं। इस बीच महाराष्ट्र में लोक तत्वों जैसे कि जोकर, सूत्रधार, गीत और नृत्य के साथ यशगान का प्रदर्शन हो रहा था और यह बाद में प्रसिद्ध शसंगीत नाटक में विकसित हुआ। दक्षिण में, प्रमुख दक्षिण भारतीय भाषाओं में कई प्लेटफॉर्म कंपनियां फली-फूलीं। इन नवजात कंपनियों ने बदले में एक-दूसरे को प्रभावित किया होगा, और उन सभी में एक मूल गुण संगीत नाटक था जिसे पहले से संदर्भित शास्त्रीय कार्यों से अपनाया गया था। उन्होंने संगीत नाटक के गीतों का उपयोग करते हुए पारसी दृश्यों और पारसी रंगमंच को भी आत्मसात किया।

भारतीय रंगमंच में परिवर्तन

तीन नाटकों के अपने परिचय में रू गिरीश कर्नाड के नाटक, गिरीश कर्नाड अपने बचपन के अनुभव की रिपोर्ट करते हैं जिसे पूरे भारत में जनता द्वारा साझा किया गया है रू

मेरे बचपन में कर्नाटक के एक छोटे से शहर में, मैं असंगत रूप से अलग दुनिया के संपर्क में था। पिता पूरे परिवार को नाटक कंपनियों नामक पेशेवर अभिनेताओं के सैनिकों द्वारा मंचित नाटकों को देखने के लिए ले गए, जिन्होंने पूरे वर्ष ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। नाटकों का मंचन प्रोसेनियम चरणों पर अर्ध-स्थायी संरचनाओं में किया गया था, पंखों और ड्रॉप पर्दे के साथ और पेट्रोमैक्स लैंप द्वारा प्रकाशित किया गया था। मुझे मंच, एक काले पर्दे वाला मंच, खुली हवा में खड़ा और मशालों से जगमगाता हुआ मिला। (21)

भारतीय रंगमंच ने समय के साथ कुछ मामलों में अपनी विधा को बदल दिया। एक था मंच से दर्शकों का अलग होना, इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि जो प्रस्तुत किया जा रहा था वह किसी भी कर्मकांडी संघों से मुक्त एक तमाशा था और जिसमें दर्शकों द्वारा इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी की कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरा तत्काल वित्तीय रिटर्न और नाटक के संचालन के संदर्भ में शुद्ध मनोरंजन का विचार था। उन्नीसवीं सदी तक, दर्शकों को कभी भी एक शो देखने के लिए भुगतान करने की उम्मीद नहीं की गई थी। एक प्रदर्शन की सफलता इस बात

पर निर्भर करती है कि अभिनेता किस प्रकार दी गई कथा सामग्री के साथ सुधार करते हैं, और उनके पास विशेष प्रकार की भूमिकाओं के लिए कोई पूर्वाभ्यास नहीं था। नए थिएटर और कंपनी की निवेश नीति के साथ, शो के लिए दर्शकों का भुगतान, मुस्लिम लेखकों को पारसी थिएटर द्वारा नियोजित किया गया था और उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदू दर्शकों के लिए लिखा था। लगभग सत्तर वर्षों में अपनी अपार सफलता के बावजूद, पारसी रंगमंच ने किसी भी परिणाम का कोई नाटक नहीं किया। किसी भी तरह, पारसी रंगमंच ने पारंपरिक या लोक प्रदर्शन कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, माइम और कॉमिक इंटरल्यूड्स की कई विशेषताओं को अवशोषित किया था। जब कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऐसी सभी प्रणालियाँ उत्तरी मॉडलों पर आधारित होने लगीं, तो भारतीय नाटक ने अंततः एक सुपरिभाषित आधुनिक भूमिका निभाई थी।

लोकप्रिय रंगमंच

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, भारतीय लोक रंगमंच, अभिजात्य रंगमंच से अलग, भारत में लोकप्रिय रहा है; तमिल में थेरुक्कुथु नाटक, कर्नाटक के शदशरताश्, श्पारिजातश् और श्यक्षगानश्, महाराष्ट्र के श्लोकनाट्यश् या श्थमाशाश्, बंगाल के श्जथराश्, पूर्वी बेल्ट के श्छाऊश् के विभिन्न रूप जैसे प्रदर्शन भारत। लोक नाटकों को इस अर्थ में शिथिल रूप से संरचित किया जाता है कि उनके कथानक एपिसोडिक होते हैं – प्रत्येक एपिसोड जरूरी नहीं कि पहले या बाद के एपिसोड का अनुसरण या अग्रणी हो। लोक नाटकों के फ्रेम में कोरस के दो या तीन सदस्य होते हैं और उनके नेता, रोज़मर्रा की जिंदगी से तैयार होते हैं और इनसेट नाटक, अवसर के आधार पर पौराणिक और पौराणिक नायकों के कारनामों को दर्शाता है। नतीजतन, लोक नाटक हमेशा दो दुनिया बनाते हैं, नाटकीय भ्रम की दुनिया और आंतरिक खेल। लोक रंगमंच इस अर्थ में एक शसंपूर्ण रंगमंचश् है, जिसमें संगीत और नृत्य के घटक व्यक्ति-उन्मुख चेतना के बजाय समुदाय-उन्मुख होते हैं। रेमंड विलियम्स, अपने आधुनिकता की राजनीति में, एक अलग संदर्भ में तर्क देते हैं, प्नाटकीयता पर जोर देने के लिए अतिरंजित

मेकअप, दर्शकों और अभिनेताओं के बीच बाधाओं को तोड़ना, खुली हवा में प्रदर्शन – सभी को विरोध के प्रतीकात्मक संकेतों के रूप में देखा जा सकता है, अस्वीकृति का अधिकार का “(78)।

भारत में लोक रंगमंच के रूप और विषय-वस्तु

भारत में लोक रंगमंच के कई रूप हैं। प्रत्येक क्षेत्र ने अपने लोक रंगमंच और परंपरा को अपनी स्थानीय भाषाओं में विकसित किया था, प्रमुख भाषा थिएटर बंगाली, हिंदी, मराठी, कन्नड़ और मलयालम हैं। केरल में थिएटर प्रयोग आंदोलन में, जी. शंकर पिल्लई का ब्रेख्त्सियन थिएटर है, और कवलम नारायण पनिकर के परिवर्तन के रंगमंच में लोक रूपों जैसे कि तेय्यम, मुतियेथु शास्त्रीय रूपों जैसे कुटियाट्टम और कथकली का उपयोग किया जाता है। इन नाटकों का धार्मिक महत्व के साथ एक गहरा कर्मकांडीय आधार है और लोगों के मन पर एक मजबूत पकड़ है। ब्रेख्त्सियन या संस्कृत नाटक तकनीकों का उपयोग करने के अलावा, उन्होंने स्थानीय लोक तत्वों के लोकाचार को एकीकृत किया है और रंगमंच के पुराने रूप में नए जीवन की सांस ली है। वे आधुनिक भारतीय रंगमंच के निर्माण के लिए पारंपरिक, शास्त्रीय, अनुष्ठान और लोक प्रदर्शन में अपनी जड़ों की ओर मुड़े।

नि: शुल्क कथा शैलियाँ

70 के दशक के दौरान, कन्नड़ रंगमंच में अन्वेषण लोककथाओं की दिशा में रहा है, विशेष रूप से यक्षगान और शबयालताश के मुक्त कथा रूप, गीतों, नृत्यों, शैलीबद्ध इशारों, स्टॉक पात्रों

और प्रजनन क्षमता के कुछ अवशेषों के साथ लोक रंगमंच का एक शैलीबद्ध रूप। गणेश की पूजा की तरह पंथ। वे मिथकों/किंवदंतियों के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं और समकालीन दुनिया की समस्याओं को विश्व के विचारों के संदर्भ में तलाशते हैं जो स्वयं मिथकों को सूचित करते हैं। धारणा के तरीके आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे आदिम हैं।

बयालता और यक्षगान दोनों में भागवत (कथाकार-गायक) नाटक की कार्रवाई के बाहर हैं, जिसमें वे कभी-कभी आरंभ और परिचय देते हैं, नाटक को बाधित करते हैं, और सबसे अधिक बार, वे पात्रों के लिए गाते हुए पाए जाते हैं। कथाकार – गायकों का परिवर्तन स्वयं एक अभिनव पहलू है। एक अन्य तत्व मुखौटों का उपयोग है – गणेश के लिए पूर्ण मुखौटा, भिक्षुओं के लिए आधा मुखौटा। नाटक चमत्कारों की एक श्रृंखला का परिचय देता है जो सचमुच सच नहीं हैं लेकिन वे सुंदर रूपक हैं और इसलिए पूरी तरह से झूठे नहीं हैं। खुले तौर पर गैर-यथार्थवादी रूपों का उपयोग जो नाटकीय भ्रम का कोई ढोंग नहीं करते हैं, निर्देशक को मंच पर तथ्य और कल्पना के बीच अंतर-अंतरिक्ष को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।

शास्त्रीय और लोक संबंध

आधुनिक पंजाबी नाटक का विकास शास्त्रीय भारतीय नाटक या लोक रूपों के कारण बहुत कम है। पंजाबी नाटक का आवश्यक स्वभाव शुरू से ही रोमांटिक के बजाय यथार्थवादी था, क्योंकि नाटककार समकालीन सामाजिक समस्याओं से निपटते थे। उन्होंने विभिन्न सामाजिक-धार्मिक संगठनों द्वारा शुरू किए गए सुधारवादी आंदोलनों का जवाब दिया। चूंकि संस्कृत नाटक ज्वलंत सामाजिक प्रश्नों से निपटने के लिए बहुत ही व्यावसायिक था, उत्तरीयथार्थवादी नाटक ने सामाजिक समस्याओं के इलाज के लिए मॉडल प्रदान किए। इसलिए पंजाबी नाटककारों को आधुनिक उत्तरी नाटक में प्रमुख प्रवृत्तियों से अवगत कराया गया। उन्होंने सामाजिक प्रश्नों के एक महत्वपूर्ण उपचार के लिए इबसेन और शॉ की ओर देखा, जीवन के एक प्राकृतिक चित्रण के लिए चेखव और गल्सवर्थी की ओर, सामाजिक संघर्षों के समाजवादी प्रतिनिधित्व के लिए गोर्की और ओडेत्स की ओर, आंतरिक की प्रतीकात्मक और काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए लोर्का और एलियट की ओर देखा। दुनिया, पात्रों में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के लिए स्टिंडबर और ओशनील की ओर, और जटिल आधुनिक वास्तविकता की नाटकीय प्रस्तुति के लिए ब्रेख्त और बेकेट की ओर। पंजाबी नाटककारों की प्रमुख चिंता हमेशा वास्तविक जीवन रही है – सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, सामाजिक-राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्ति का जीवन। आधुनिक उत्तरी नाटकीय आंदोलनों का प्रभाव – यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रतीकवाद, अभिव्यक्तिवाद, बेतुका रंगमंच, क्रूरता का रंगमंच, महाकाव्य रंगमंच – पंजाबी में कई नाटकों में दिखाई देता है। आधुनिक पंजाबी नाटककारों जैसे ईश्वर चंदर नंदा हरचरण सिंह, संत सिंह सेखों, बलवंत गार्गीम, अजमेर सिंह औलख, सी.डी. सिद्धू, गुरचरण सिंह सेठीम ने आधुनिक उत्तरी नाटक के सभी प्रमुख रुझानों को अवशोषित किया। वे अभिव्यक्तिवादी तकनीकों, विस्तृत मंच प्रभाव, प्रतीकात्मक क्रिया और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के माध्यम से वास्तविकता की अपनी धारणाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।

क्षेत्रीय रंगमंच में कलात्मक और अनुष्ठानिक तत्व

मलयालम रंगमंच में कलात्मक और कर्मकांडीय तत्वों का पता तीन स्रोतों से लगाया जा सकता है – संस्कृत रंगमंच, तमिल परंपरा के संगीत नाटक और उत्तरी प्रभाव में। नाटक के क्रम को निर्धारित करने में, नाटकीय इशारों, संवाद, श्रृंगार, पोशाक, कर्मकांड समारोहों को प्रस्तुत करने में, कूथू, कुडियाट्टम और कथकली जैसी प्राचीन अनुष्ठान कलाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मलयालम थिएटर के बाद के विकास में, क्रूरता के रंगमंच की परंपरा में नए उत्तरी विचारों का पूर्ण आक्रमण हुआ है।

सी.एन. श्रीकांतन नायर और जी. शंकर पिल्लै ने केरल की कर्मकांड कलाओं पर आधारित अपने नाटक लिखे। कवलम नारायण पनिकर, नरेंद्र प्रसाद, वायला वासुदेवनपिल्लई और पी. बालचंद्रन अपने पौराणिक नाटकों को पारंपरिक कला रूपों के तत्वों के साथ लपेटते हैं। बंगाली रंगमंच का जन्म पूरी तरह से भारत में अंग्रेजों के लिए हुआ था। 19वीं सदी के बंगाल में माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा केवल कुछ उल्लेखनीय प्रयास किए गए जिन्होंने उनके तीन बंगाली नाटकों— रत्नावली (1858), सेमिस्टा (1859) का अनुवाद किया और क्या इसे सभ्यता कहा जाता है? (1871) हिंदी में और राम किनू दत्त द्वारा, जिन्होंने 1893 में मणिपुर त्रासदी लिखी थी। टैगोर ने भारतीय हिंदी नाटक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टैगोर के माध्यम से खुद को बंगाल के पेशेवर रंगमंच से अलग-थलग रखा और कलकत्ता के मंच से शायद ही कोई संबंध था, उन्होंने अपने नाटकों में उत्तरी नाट्य उपकरणों के साथ बंगाली लोक नाटक और संस्कृत नाटक की कई विशेषताओं को आत्मसात किया। भारतीय लोकाचार में गहराई से निहित होने के कारण, वह शास्त्रीय भारतीय परंपरा से भटक गए और उत्तरी मॉडलों की ओर बढ़ गए। उनके नाटक मूल रूप से सौंदर्य और सत्य के लिए आत्मा की खोज की अभिव्यक्ति हैं।

महाराष्ट्र रंगमंच प्रारंभिक अवस्था में कर्नाटक की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ और बाद में पारसी कंपनियों से प्रभावित हुआ। सांगली दरबार के विशुपंत भावे द्वारा 1850 में मराठी रंगमंच

अस्तित्व में आया। भावे की मृत्यु के बाद, मंडली ने खुद को शशांग्लिकर संगीत नाटक मंडली कहा। वे पेशेवर बन गए और उन्होंने 1851 के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करना शुरू कर दिया। जब वे बॉम्बे गए, तो वे पारसी और हिंदी शो से रोमांचित हो गए और उनकी कई तकनीकों और प्रदर्शन की नकल की और उन्हें अपनी प्रस्तुतियों में पेश किया। मराठी नाटकों ने कन्नड़ दर्शकों को आकर्षित किया। कन्नड़ दर्शकों ने यक्षगान से आकर्षित किया, हालांकि उन्होंने मराठी परंपरा का पालन नहीं किया। शतकवि ने कर्नाटक नाटक कंपनी के बैनर तले एक नाटक शउषानारणश का निर्माण किया। इसे कन्नड़ में क्रुथपुरा नाटक मंडली कहा जाता था और यह 1874 में कन्नड़ थिएटर के जन्म का प्रतीक है। 1903 में शिरहर्ती वेंकोबा राव ने श्री महालक्ष्मी प्रसादिका नाटक मंडली का गठन किया और 1914 में, वामन राव मास्टर ने एक कंपनी शविश्वगुंडर्ष नाटक मंडली शुरू की और साबित किया कि कन्नड़ मंच कला में महाराष्ट्रियों से पीछे नहीं रहे।

कन्नड़ रंगमंच में हाल के विकास से पता चलता है कि सिनेमा और टेलीविजन पर रंगमंच का निश्चित लाभ है; यह एक लाइव शो है जिसमें कलाकार और दर्शक एक विशेष समय और स्थान पर एक दूसरे के सीधे संपर्क में आते हैं। चूंकि यह एक सीधा दोतरफा संचार है, यह एक टीम प्रयास है, लेखक, निर्देशक, कलाकारों, तकनीशियन और यहां तक कि दर्शकों के संयुक्त प्रयासों के कारण कुल अनुभव। इसलिए दर्शकों को अपने दिमाग में वही खत्म करना होगा जो नाटककारों ने लिखना शुरू किया था। वे मंच पर अपने नाटकों के निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, पूर्वाभ्यास के दौरान पंक्तियों को फिर से लिखते हैं और मंच पर जाने के बाद ही प्रकाशित करते हैं। शो के बाद दर्शकों के साथ चर्चा के कारण स्क्रिप्ट में बदलाव आया है।

भारतीय नाटकों का भारतीय लेखन हिंदी में अनुवाद

विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे गए नाटकों का हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। इस प्रकार भारत में क्षेत्रीय नाटक धीरे-धीरे एक शराष्ट्रीय रंगमंच का मार्ग प्रशस्त

कर रहा है जिसमें नाट्य कला की सभी धाराएँ अभिसरण करती प्रतीत होती हैं, प्रमुख भाषा थिएटर हिंदी, बंगाली, मराठी और कन्नड़ हैं। नाटकों का अपनी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में अनुवाद करके, नाटककार एक राष्ट्रीय नाट्य आंदोलन के निर्माण की संभावना की ओर बढ़ रहे हैं। इन नाटककारों में एक आम बात यह है कि वे पारंपरिक ढांचे को स्वीकार करते हैं और उत्तरी विचारों के प्रभाव को एक नए चुनौतीपूर्ण तरीके से पेश करते हैं। चूंकि भारतीय कल्पना पर मिथक और किंवदंतियों का अधिक पकड़ है, भारतीय मिथकों और लोककथाओं के ढांचे के भीतर, आधुनिक नाटककारों ने विभिन्न उत्तरी नाटकीय तकनीकों को चतुराई से आत्मसात किया है।

आधुनिकता और भारतीय नाटक

जब कोई समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा होता है तो समकालीन भारतीय हिंदी नाटककारों के प्रयोगात्मक नाटकों में नाट्य तकनीकें अधिक होती हैं। महेश दत्तानी, श्विष्व कद के एक नाटककार, हिंदी में भारत के पहले नाटककार, जिन्हें विश्व नाटक में उनके योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारतीय रंगमंच की प्रासंगिकता पर टिप्पणी की गई।

दत्तानी के नाटक हमारे निजी विचारों की हिंसा और हमारी सार्वजनिक नैतिकता के पाखंड को उजागर करते हैं। वे मानव चेतना के काले रहस्यों को उजागर करते हैं जो वर्तमान में पीड़ा देते हैं। वे एक ओर भारतीय रंगमंच की भौतिक और स्थानिक जागरूकता को प्रकट करते हैं और दूसरी ओर इबसेन और टेनेसी विलियम्स की पाठ्य कठोरता को प्रकट करते हैं। बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, महेश दत्तानी और गिरीश कर्नाड जैसे प्रसिद्ध नाटककारों के महत्वपूर्ण योगदान के अलावा, कुछ महिला नाटककारों जैसे महाश्वेता देवी, उमा परमेश्वरन और मंजुला पद्मनाभन ने हाल ही में अपने नए तकनीकी और विषयगत अन्वेषण, एक नए अनुभव से प्रमुखता हासिल की। मानस की आंतरिक दुनिया से।

महाश्वेता देवी, मूल रूप से एक बंगाली लेखिका हैं, जो अपने विषयों को अछूतों की उनके बुनियादी मानवाधिकारों की लड़ाई पर केंद्रित करती हैं। उनकी रचनाओं में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और बच्चों के प्रति मानवाधिकारों के दलितों, सामाजिक और कानूनी उल्लंघनों की पीड़ा और पीड़ा का चित्रण मिलता है। विन्निपेग विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर उमा परमेश्वरन ने उत्तरी देशों में नृत्य और संगीत परंपराओं के माध्यम से भारतीय पौराणिक कथाओं को लोकप्रिय बनाकर भारतीय नाटक और सांस्कृतिक परंपरा की सराहनीय सेवा की है। कनाडा में बसने वाली एक प्रवासी लेखिका के रूप में, वह अपने भारतीय अतीत से अपने सांस्कृतिक और सौंदर्य पोषण और सार को आकर्षित करती है। उनके अधिकांश एक-एक नाटक और उनके महत्वपूर्ण नाटक जैसे मीरा और सीता का वादा भारतीय अतीत, इसकी पौराणिक कथाओं, पौराणिक कथाओं और देवी-देवताओं का जश्न मनाते हैं। मंजुला पद्मनाभन, एक कलाकार, चित्रकार, कार्टूनिस्ट, नाटककार और उपन्यासकार, दिल्ली में एक मतलबी और मरणासन्न दुनिया दिखाकर अलगाव और हाशिए के विषयों को चित्रित करती है जहाँ माताएँ अपने बच्चों को श्चावल की कीमत पर बेचती हैं। महिला नाटककार इस शैली में नई जान फूंककर दर्शकों को कुछ अलग, एक नया आयाम प्रदान करती हैं।

हिन्दी साहित्य में नाटक के विकास के चरण

यह ज्ञात है कि सोलहवीं शताब्दी से बहुत पहले नाटक का अस्तित्व था। यह एलिजाबेथन युग में शक्ति और सौंदर्य के साहित्यिक रूप में परिवर्तित हो गया था। लेकिन मजे की बात यह है कि एलिजाबेथन लोगों का नाटक के बारे में बहुत खराब दृष्टिकोण था। हमने देखा है कि शेक्सपियर ने भी अपनी कविताओं को प्रकाशित करने में रुचि दिखाई है और अपने नाटकीय लेखन को कम से कम रुचि के साथ व्यवहार किया है। फिर हिन्दुओं ने आनंद के अनुष्ठानों का अभ्यास किया और हम भालू के उनके पसंदीदा खेल – चारा और मुर्गा – लड़ाई को चिह्नित करते हैं। ग्रे के लिए प्लंदन की स्थायी शर्म (50) इसका टॉवर था जो निरंकुश शक्ति और शाही वैभव का प्रतीक था। खेलने वालों की लगातार मांग घुड़दौड़ और

क्रूर कार्रवाइयों की थी। लेकिन मार्लो, शेक्सपियर और बेन जॉसन की प्रतिभा उम्र की मांग से बेहतर हो सकती है। उदाहरण के लिए, शेक्सपियर ही थे जिन्होंने शाइलॉक को कुछ सहानुभूति के साथ नाटक किया था जब यहूदियों से एलियंस और राक्षसी के रूप में नफरत की गई थी। फिर से जब युग में कार्रवाई के पुरुषों के लिए सम्मान था, शेक्सपियर ने नाटकीय रूप से हेमलेट को चिंतन के व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, अक्सर उन्हें आंतरिक संवाद दिए जाते थे जो दर्शकों को सुनने का कार्य करने के लिए मजबूर करते थे। तो यह कहा जा सकता है कि नाटक चर्च से उत्पन्न हुआ और धर्म के कारण की सेवा के लिए इस्तेमाल किया गया था; और यह कि, यदि मध्य युग में चर्च द्वारा नाटक का पोषण और पोषण नहीं किया गया होता, तो यह पुनर्जागरण के दौरान एक सशक्त साहित्यिक शैली में नहीं बदल जाता।

निष्कर्ष

भारत में नाटकों का अधिनियमन एक संगठित जीवन शैली के बजाय एक जीवन शैली या एक नियमित कार्यक्रम जैसा कुछ था। यद्यपि छठी से अठारहवीं शताब्दी के बीच नाटककार नहीं थे, नाटक नियमित रूप से होते थे। यह एक धार्मिक त्योहार के एक भाग के रूप में, प्रार्थना याचिका के लिए एक उपाय या एक धनी ग्राम प्रधान द्वारा प्रायोजित था। आधुनिक भारतीय रंगमंच के विकास में पहला बड़ा योगदान औपनिवेशिक शहरों का विकास था। ब्रिटिश आक्रमण से पहले भी भारत में शहर मौजूद थे, वे प्रमुख व्यापार केंद्र बने रहे, और उल्लेखनीय भारतीय शहर वे थे जो व्यापार की पहुंच के साथ बंदरगाहों के आसपास विकसित हुए थे। हालाँकि भारतीय शहरों के लोग अभी भी अपने पैतृक गाँवों में अपनी पारिवारिक जड़ों से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने जीवन के तरीके, अपने विश्वासों, अपने रीति-रिवाजों और प्रथाओं को नहीं बदला। औपनिवेशिक शहरों के विकास के साथ हर चीज में भारी बदलाव आया। अंग्रेजों के आने तक, नाटक को निचली जाति की गतिविधि माना जाता था, उच्च जाति की महिलाओं को न तो अभिनय करने की अनुमति थी और न ही नाटक देखने की। हालाँकि, शिक्षित लोग

जो ब्रिटिश सरकार के अधीन सरकारी कार्यालयों में नौकरी पा सकते थे, वे उच्च जातियों के थे। एक बार जब औपनिवेशिक शहर फलने-फूलने लगे, तो सब कुछ भौतिकवादी हो गया, ब्रिटिश शासित कार्यालयों में काम करने वाले उच्च जाति के लोग अपने पदों पर बने रहने के लिए अंग्रेजों की नकल करने लगे। अचानक, लोग तर्कसंगत होने लगे, जाति व्यवस्था गलत थी, सुविधा के लिए संयुक्त परिवार टूटने लगे और बहुत अधिक परिवर्तन दिखाई देने लगे। रंगमंच और शहरों के संबंध का उल्लेख करते हुए, पार्थ सारथी गुप्ता ठीक कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से, यह भारत में शहरी महानगर रहा है जिसने हिंदी में नाटक को बढ़ावा दिया है। एक बड़ा बदलाव जो ब्रिटिश प्रभाव से आया, वह था मनोरंजन के लिए रुचि। अंग्रेजों को थिएटर पसंद था, उन्होंने अपने मूल देशों के नाटक मंडलों के साथ नाटकों का मंचन शुरू किया। इस चरण में भारतीय उच्च जातियां जो अंग्रेजों की नकल कर रही थीं, ने अपने स्वयं के थिएटर शुरू किए जिससे आधुनिक भारतीय नाटक का विकास हुआ। पार्थ सारथी गुप्ता को फिर से उद्धृत करते हुए इस तरह के रंगमंच / नाटक ने हमेशा महानगरीय दर्शकों द्वारा लक्षित (और प्रोत्साहित किया) किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

ग्रे, जॉन। पुरुष मंगल से हैं और महिलाएं शुक्र से हैं। यू.एस.ए.रू हार्पर कॉलिन्स प्रकाशन, जून 1992। प्रिंट।

हार्डग्रेव, रॉबर्ट एल. मंत्र के रूप में शब्द, राजा राव की कला। ईडी। हार्डग्रेव। नई दिल्लीरू टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑस्टिन, 1998 के सहयोग से कथा प्रकाशन। प्रिंट करें।

हेमवे, स्टीफन। भारत का उपन्यास। वॉल्यूम। 2, कलकत्तारू राइटर्स वर्कशॉप। प्रिंट करें।

अयंगर श्रीनिवास, के.आर. अंग्रेजी में भारतीय लेखन। दूसरा संस्करण, संशोधित और परिवर्धित। बॉम्बेरू एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1973। प्रिंट।

जगगर, एलिसन एम। नारीवादी राजनीति और मानव प्रकृति। न्यू जर्सीरू रोमैन एंड एलनहेल्ड पब्लिशर्स, 1983। प्रिंट।

कक्कड़, सुधीर. अंतरंग संबंधरू भारतीय कामुकता की खोज। शिकागोरू शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस। नई दिल्लीरू पेंगुइन बुक्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड 1989. प्रिंट करें।

कुमार, सतेंद्र. महिला सशक्तिकरण पर दृष्टिकोण। जयपुररू यकिंग बुक्स. 2010. प्रिंट।

वैन बुइटेनन, जे ए बी ट्र। महाभारत वॉल्यूम। 2. शिकागोरू शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस, १९७५. प्रिंट करें।

मेहता, कमल. परिचय। द ट्वेंटिएथ सेंचुरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। ईडी। मेहता। नई दिल्लीरू क्रिएटिव बुक्स, 2004. प्रिंट करें।

मेहता, पी. पी. इंडो-एंग्लियन फिक्शनरू एन असेसमेंट। बरेलीरू प्रकाश बुक डिपो, 1968। प्रिंट।

मिस, मारिया। भारतीय महिला और पितृसत्तारू छात्रों और कामकाजी महिलाओं के संघर्ष और दुविधाएं। नई दिल्लीरू कॉन्सेप्ट पब्लिशर्स, 1980. प्रिंट।

मिह्तापल्ली, राजेश्वर और पियर पाओलो पिक्यूको। एड. द फिक्शन ऑफ राजा रावरू क्रिटिकल स्टडीज। नई दिल्लीरू अटलांटिक, 2001. प्रिंट करें।

मुखर्जी, तुतुन. शॉफ अदर वॉयसरू महाश्वेता देवी की लघु कथाएँ गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक द्वारा अनुवादित अंग्रेजी में और भारतीय लघु कहानी। ईडी। एम।

रमना और पी. शैलजा। नई दिल्लीरू ओरिएंट लॉन्गमैन, 2000. प्रिंट करें।

नाइक, एम के राजा राव। 1982 को संशोधित। एम. के. नाइक बॉम्बेरू ब्लैकी एंड सन पब्लिशर्स प्रा। लिमिटेड, 1972. प्रिंट।

नंदा, निवेदिता. राजा राव और धार्मिक परंपराएं सर्प और रस्सी का अध्ययन। नई दिल्लीरू अनमोल प्रकाशन, 1992। प्रिंट।

नरसिंहैया, सी. डी. राजा राव। नई दिल्लीरू अर्नोल्ड-हेनमैन, 1973। प्रिंट।

नारायण, आर. के. माई डेटलेस डायरी। दिल्लीरू हिंद पॉकेट बुक्स (पी) लिमिटेड, 1960. प्रिंट।

नसीरी, रजा अहमद। एम आर आनंद, आर के नारायण और राजा राव की भाषा। दिल्ली-6रू कैपिटल पब्लिशिंग हाउस। प्रिंट करें।

निरंजन, शिव. राजा रावरू उपन्यासकार साधक के रूप में। गाजियाबादरू विमल, 1985. प्रिंट करें।

निवेन, एलेस्टेयर। ट्रुथ विद फिक्शनरू ए स्टडी ऑफ राजा राव्स द सर्पेंट एंड द रोप। कलकत्तारू राइटर्स वर्कशॉप, 1987. प्रिंट।

दांपत्य, क्लारा। द डेंजर ऑफ जेंडररू कास्ट, क्लास एंड जेंडर इन कंटेम्परेरी इंडियन वीमेन्स राइटिंग। नई दिल्लीरू सरूप एंड संस, 2010. प्रिंट करें।

परांजपे, मकरंद. ईडी। द बेस्ट ऑफ राजा राव। नई दिल्लीरू कथा, १९६६; आरपीटी 2000. प्रिंट।